品官家儀考

品官家儀考

番禺林伯桐撰
男世懋校刊

品官冠儀

告廟

前期　主人諏吉告於家廟（未立家廟者爲位於廳事兩楹之間卽正中也）主人公服　再拜　告曰某子某年若干矣卜某日冠吉謹告

宋司馬文正公光曰古禮謹嚴之事皆行之於廟今人既少家廟但冠於外廳可也　主人（冠者之父也或冠者有祖未及

七十老而傳則祖爲主人宋司馬文正云主人謂冠者之祖父父及諸父諸兄凡男子之爲家長者皆可是也

請賓

前三日　遣人戒賓　按儀禮士冠禮主人自戒賓宿賓政和五禮新儀品官冠子儀亦然考宋司馬氏書儀云今欲從簡但遣子弟若童僕致命或爲辭達之賓答亦然　按此即今人用請帖賓有回帖之意

前一日　又遣人宿賓　按此即今人用速帖催請之意也　儀禮士冠禮注云賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之宋司馬文正公曰凡賓當擇朋友賢而有禮者爲之　按或親或友皆可

陳設

質明（質正也謂冠日早晨）　夙興　堂上中列賓席　左列冠席　用槃盛其冠以紅帕蒙之　右列醮席　設爵杯於席上

序立

主人以下凡執事者皆盛服（執事者謂家之子弟親戚凡預於行禮者皆是若有僮僕預於執事則立在親戚之後）　皆盛服　序立

迎賓

賓至　主人迎入　升堂　賓主拜畢

親友揖賓　主人送賓坐　獻茶

加冠

冠者從內出盛衣而不冠 或戴小帽 賓與

賓揖將冠者就席 執事者進冠 賓以冠加

於冠者之首 賓祝冠者 按宋司馬氏書儀三加祝辭皆用儀禮之辭政

和五禮新儀三加祝辭皆新撰此等似不必拘泥或

用古辭或出新製或用鄉俗通行言語俱可隨便但

使聽者皆知教以成人之

意則可矣 醮辭倣此

冠者入於房

再加

再加 如初加之儀 再加之後冠者仍入於房

三加

三加　亦如初加之儀

醮

賓揖冠者就醮席儀禮士冠禮注曰酌而無酬酢曰醮禮記冠義疏曰醮者醮盡之義　執事者進酒　賓持酒敬冠者司馬氏書儀曰古者冠用醴今以酒代之所以從簡

冠者受爵置於席上　再拜謂兩叩首也　賓答拜

冠者興　執爵祭酒少許於地　乃啐酒啐少飲酒也

再拜　賓答拜

字

賓字冠者按宋司馬氏書儀字辭亦用儀禮之文政和五禮新儀則別爲辭又考朱子曰加冠

之辭只以俗語告之使之易曉乃佳是則得其意不必泥其辭也　冠者再拜謝

賓　賓回揖不拜

賓告退　主人留賓　賓出　就次

謁廟

主人率冠者見於家廟　宋政和五禮新儀云冠者廟見如常儀按未立家廟者自可於家中祖先位前行禮也

見尊長

冠者拜父母　後漢何氏休曰冠者還房自整飾出拜父　朱子曰父母堂中南面坐

行四拜禮　父母爲之起　宋政和五禮新儀曰拜父父爲起入拜母母爲起　按以其成人而與爲禮正以責成人之道焉

見諸父諸兄　宋司馬氏書儀

曰諸父爲一列諸兄爲一列每列再拜見諸母姑姊倣此爲之起

入見諸母姑姊皆爲之起

冠者拜親友　親友爲之揖

冠者徧謁家中尊長朱子曰同居有尊長[illegible]　尊長爲之起

則父母以冠者詣其室拜之

禮賓

主人禮賓

賓退

酬賓以禮物厚薄隨宜

番禺林伯桐撰

男世懋校刊

冠儀考證

冠禮三加今亦可用考

冠禮用三加各有意義宋陳氏祥道曰始加緇布不忘本也五經名義云緇布冠欲其尚質重古次加皮弁朝服也三加爵弁祭服也不忘本然後能事君能事君然後能事神所謂三加彌尊喻其志者禮書　按冠無常月寒暑皆可三加即今通行之冠夏月初用袯紗小帽次用雨纓帽後用夏緯帽則三加矣冬月初用袯緞小帽次

用緄邊冬緯帽後用紱邊冬緯帽則二加矣化其躐等之心勉以漸進之意此亦好禮者所當酌用也

教成人最要立志考

人之成立必先有志考方氏愨曰服彌尊則志宜彌大故曰喻其志也宋陳氏祥道曰上而有冠則天道也中而有服則人道也下而有屨則地道也 按陳氏之意蓋謂加冠而後三才之道備 又考漢劉子政向曰加冠以勵其心棄幼小嬉戲惰慢之心而衎衎於進德修業之志乃心修德外被禮文所以成顯令之名也說苑 蓋人生各有習染若非志以帥氣則所謂教成人者未必即能受益也又考晉趙文子冠見張老而

語之語以諸大夫之教張老曰從欒伯之言可以滋范叔之教可以大韓子之戒可以成物備矣注云物事也人事己備志在子否在子之志注云能行與國語晉語是則舍舊謀新朝益莫習立志爲本古今皆同喻此而已

冠禮有辭所以申教考

行禮必有辭所以道達禮意俾冠者不忘非徒取吉辭也考後漢何休冠儀約制其祝辭曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福通典又考晉王堪冠禮儀冠中外四孫有申誡之辭此俱用儀禮之文又考梁蕭子範有冠子箴前半用眞

韵後半用紙韵又考梁沈約有冠子祝文曰皭兹令
日元服肇加成德旣舉童心自化行之則至無謂道
睒敦以秋實食以春華無耻下問乃至高車子孫千
億廣樹厥家此則自撰者或述古或新製必有辭以
達意固世族所優爲者也

冠禮有行於學者可知其重考

歸震川曰崑山葉〈艮林〉爲文莊公嫡曾孫提學御史
張鶩山以君名臣後親至學爲行冠禮而字之曰世
德〈震川集〉是則以冠禮爲少年之榮何爲而不行哉

受業江甯鄧爾頤 咸覆校

品官家儀考

番禺林伯桐撰
男世懋校刊

品官昏儀

納采 謂納其采擇之禮也

諏日 具書 書詞隨宜 別具昏者生年月日 鄉俗謂之年庚

使媒氏告於女家

朱子曰必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後

納采

主人謂昏者之父或伯叔兄主昏亦同以子弟一人爲使者媒氏通往來之言行禮則又有使者

屆期夙興　子弟爲使者公服待於廳　主人

公服奉書年庚附於書出　西面授使者　再拜

使者避拜受書　奉書往女家按必有從者奉禮物隨往

女氏主人謂女之父或伯叔兄主昏亦同亦使子弟一人爲擯

爲擯者公服待於廳　賓至　擯告主人

主人如賓之服按亦穿公服　出迎於門外　揖

讓入門　升堂賓左主人右　入堂少深賓

東面奉書致辭（按賓致男家主人之意以爲辭）從者（請賓之從者）陳禮物於庭　主人北面再拜受書

賓避拜　賓請退以俟命　擯者揖賓欵賓於別室

主人以書入　詣家廟陳書於案上　啟櫝告事如常儀

主人具復書　書女爲誰氏出及生年月日（附於書）

擯者延賓升堂　主人奉書出西面授賓　主人再拜　賓受書避拜

主人請醴賓　賓禮辭而後許　賓東主西揖

讓就坐　進饌行酒三巡　賓與離席告退

賓揖主人答揖　主人送賓於門外

使者還　復命　男家主人再拜納書如授書

之儀

男家主人禮使者行家人禮謂使者既復命後則仍是子弟耳主人但設席

禮之而不用賓主之儀

納幣

諏日　具書

備禮物　章服一稱章如其品一稱謂一副也

一品至五品官　表裏各八兩衣有表有裏表謂衣之外面裏

謂裏紬八兩者八卷也每疋分兩頭卷之至中間而合故曰兩取其配合之意

容飾謂釵釧髻珥之屬合八事　食品六器

五品至七品官　表裏各六兩　容飾合六事　食品八器

謹按　通禮小注云凡禮物豐儉各如其品不得踰越力不能具者聽其量力備物此謂雖大有力之家不必於禮外增多或其力偶不足者自可量力而爲不論多少皆得

使媒氏豫先告於女家

屆期　主人遣使以子弟爲使者　奉書　禮物　往女家

女家主人　受書及禮物　告於家廟　復

書　禮賓

賓還復命主人

男家主人禮使者

均如納采之儀

請期

諏吉　主人書昏期於柬

三品以上官　備羊　酒　四品以下官　備

鵞　酒

主人遣使以子弟爲使者奉往女家

女家主人迎賓入

賓致辭致男家主人之辭請期　主人辭遜言日期當由男家擇定

賓乃奉書告期　主人拜受

主人具復柬授賓

賓還　復於男家主人

均如納采　納幣之儀

楊氏復曰昏有六禮家禮畧去問名納吉以從簡便但親迎以前請期有不可得而畧者

陳匳

昏期前一日鄉俗亦有前三五日者　女家主人使人以匳具陳

於壻之室

親迎

初昏（今鄉俗多以日間往迎）壻公服　俟於堂下

公服者壻有官則用其官之服若壻未有官則攝盛謂三品以上官其子孫未有官者則攝五品服五品以上官其子孫則攝七品服六品以下官其子孫則攝八品服　儀從亦如之

男家主人公服　出　立於堂東（面向西）

壻升自西階（自階下升於堂也）　再拜（謂兩叩首也）　執事者升（自階下升堂也）　授壻爵（先設醮爵於堂下之東酒壺皆具臨時取用）

壻跪受（卒爵）　反具爵於執事者（此時壻俯跪則執事

者當醆受之　主人命之迎　壻曰諾ゝ　興

降謂下堂　出

壻馬一乘鄉俗通用肩輿　二燭前馬鄉俗通用燭籠在轎前

家雁　婦輿一乘今鄉俗通用花轎或用車各隨宜　襜謂轎帷即如車帷　蓋謂轎頂即如車頂　飾采絹垂流蘇謂長縫　五品以上前後左右各二謂流蘇八條　六品以下前二後二謂流蘇四條

燈不得過六對　鼓樂不得過十二人凡品官皆同

以上各物齊備先俟於門外

壻乘馬鄉俗多乘肩輿　執事者奉家雁隨之　儀從

在前（持鐙及鼓樂人皆從之）　婦輿在後

往女家

其日女家主人告於家廟曰某之第幾女某將以今日歸某氏敢告　其餘皆如常儀（謂如常時謁家廟之儀也主人告廟畢即還內堂）

主人位在內堂東　主婦位在內堂西（謂女姆之女飾也）相女具服其服襯壻之等（謂壻用幾品之服則婦之服亦如之）

加飾　出　至主人主婦前北面再拜

侍者斟酒醴女

主人訓女以宜家之道　女識之（謂心中記得）不唯（不必

答聲也 主婦施衿衿帶也結帨帨巾也申命之申明王人之命

女識之不唯

壻至女家 女家主人出迎於門外 揖讓而入 壻執鴈從入主人先行引壻入壻之從者執家鴈鴈隨壻入言壻執

鴈者舉其禮之名耳

女家主人立於東階上面向西 壻立於西階上北面立階謂簷前石砌也倘石砌淺不便行禮則立於簷前階下鄉俗所謂天井者

壻奠鴈謂安置其鴈也再拜謂兩叩首也 女家主人不答拜

姆其鄉俗本無女師者則女之尊長老婦為之 為女加景蓋首景謂單衣也鄉俗通用紅紬或紅縐紗盖於首謂之頭帕 出出內堂而立於簷前石砌

壻揖降揖其婦降階也 女從 女家主人不降送

姆導女升輿 二燭前輿女家亦使兩人執燭在女輴之前今鄉俗通用燈籠

壻乘馬鄉俗多乘肩輿 先行 俟於門

婦至 降輿 壻導婦升自西階入壻既於門揖婦即先行引婦以入 踰閾

媵謂婦家所使隨女來者 布壻席於東 御謂男家所使者 布婦席於西 壻婦交拜

合巹

姆脫婦景鄉俗俱係壻以摺扇挑脫紅紬謂之挑頭帕

設席於室中別以案設合巹之器媵御設匕箸醯醬媵設於壻之前御設於婦之前壻揖婦壻東婦西就位坐

餕入卒食媵取琖此合巹之琖也實以酒酳壻酳漱也以酒漱口也又演也安也飲酒演安也御取琖合巹之琖實以酒酳婦三酳壻出

媵御設衾枕媵設壻之衾枕御設婦之衾枕壻入

婦見舅姑鄉俗謂之拜堂

厥明謂昏之次日婦夙興奉棗栗服修詣舅姑

姆入設席姆先入於堂中督媵者設席舅位在堂東姑位在堂西皆南向

舅姑皆卽席　婦執笲竹器有衣者　實以棗栗　升自西階　北面再拜兩叩首也　奠於舅席前　舅坐撫之謂以手撫其笲　婦興　降階　執笲實以腶修　升亦升自西階　再拜奠於姑席前　姑坐撫之　舅姑皆興入於室

婦具酒饌設匕箸醯醬皆婦督媵者備之　請行盥饋禮

舅姑皆出自舅姑之室而出於內堂　就坐　婦奉饌入入於堂中　獻舅姑　舅姑卒食　婦乃酌酒酳舅姑

婦送酒皆再拜　舅姑卒食、興

舅姑共饗婦　侍者設婦席於阼階上東階之上也西

向（姑位向西）具酒饌　設匕箸醯醬　舅姑於堂中臨之　婦就席卒食　姑酳之（姑以酒與婦）婦拜（叩首也）受　卒飲　舅姑先降自西階婦降自阼階　退（退歸婦之室）

饗婦送者　男於外　女於內　酬以布帛（鄉俗多以白金）

廟見

三日婦見於家廟　厥明執事者設饌具　主人布席在階下之東新昏者（鄉俗謂之新郎）從於後主婦布席在階下之西新婦從於後　各就位再

拜

主人升謂自階下而入祠堂　上香　獻酒　讀告辭

退　立於東謂立於神堂之東　新婦進當中階下謂在階下之正中　北面再拜　興　復位謂復於階下之西從主婦之後

主人復位謂復於階下之東　及主婦以下謂主人及主婦及新郎新婦　皆再拜　興　禮畢　皆退

壻往女家

謁曰　壻以贄往見婦之父母

女家主人迎於門外　揖讓而入　升堂

壻奠贄北面再拜　主人西面答拜

壻請見主婦　壻於寢門外謂主婦房門外再拜　主

婦於門內答拜　壻出

主人設酒食禮壻

品官家儀考證

番禺林伯桐撰

男世懋校刊

昏儀考證

納采之禮不必省考

昏禮有六一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五曰請期六曰親迎自朱子家禮其初即納采問名納吉皆括於納采之中則六減爲四親迎之禮多不行則六減爲三簡便甚矣而流俗誇多於至簡之中自生其繁於是不計禮意之得失但欲禮物之繁華往往畧去納

采併人納幣以見其多或欲行納采禮每憚其難於備物矣考劉山蔚曰減六而三不得更減誠貧也一禽一果何譏焉謂僅以一禽一果納采人亦不得譏笑之今俗有并納采而亦廢者斯亦不敬其始也哉答昏禮問此禮意之當考者也

昏期不必用五月考

昏期古皆用深秋後仲春前荀子所謂霜降逆女冰泮殺止者後世則隨時可用杜氏通典所謂卜得吉日則可配合四時通用嫁娶時月儀是也惟五月頗多忌卽如九毒日之說人多知之謂五月逢五逢六

逕七此九日人人皆當潔居夫婦有別是則此九日非可合昏之時然猶謂道書之言耳考宋陸放翁先生云道家以五月十六日夫婦當異寢此即九毒日之說十六日居九毒日之正中則尤忌舉此日以概其餘也違犯者夭折世以爲忌云云則渭南陸放翁封渭南伯深探其說不欲人違之矣又引宋哲宗用五月十六日立后其恩好不終以爲後世之戒詳載老學菴筆記謹按禮記仲夏之月陰爭陽止聲色毋或進節耆欲定心氣月令經訓甚明則昏期可以勿用至五月十六日已有故事可證尤當避之此亦建除家謂擇日家所宜講求也

昏禮必當先告廟考

盛氏世佐曰記曰齋戒以告鬼神謂非告廟可乎儀禮之文不具者多矣他傳記足以補之隱八年左傳注云禮逆婦必先告廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖杜義要有所本竊疑告廟當是壻父率其子以告昭元年左傳楚公子圍娶婦告廟疏云臣奉君命聘於鄰國猶釋幣於禰乃行況昏是嘉禮之重此說得之宋司馬文正公曰夫昏姻家之大事其義不可不告白虎通曰遣女於禰廟者重先人之遺支體也父誡於阼階母誡於西階去不辭誡不告者蓋恥之重去

也

婦至當先謁祖而後合巹考

左傳譏先配而後祖鄭氏衆云昏禮先祭祖謂之祖然後同牢而食謂之配是則婦初至必先謁於祖矣

考毛初晴奇齡曰婦至舅姑在則舅姑爲主人謂之拜舅姑此時之拜賓主之拜也張南士曰婦至父母出迎以賓禮見不以婦禮見故此日稱見婦次日稱婦見然後帥以謁廟次日質明則上堂行婦見之禮或舅姑已亡則迎婦謁廟皆以長者爲主而上堂之見質明無有必待祭而行享周所云三月而廟見成婦之義者夫婦之稱成於納徵而子婦之

稱必俟廟見始成之重子婦而輕夫婦 西河合集按

俗忌以婦初至舅姑不可遽見之相沿已久然亦當使家中長者延婦入導之謁祖而後合巹可也 傳是齋日記云古無無主而可以行禮者昏以父爲主謂之主昏正謂此也

婦至三日可廟見考

吳定曰三月廟見從其至遲者以爲斷也程子改三日廟見 經世文編 李文貞公曰改定三日今便可從 榕村語錄

看新婦者實因觀禮而得見考

王白田曰雜記婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立於堂下

西面北上是見已注云其見主於尊者兄弟以是則下在位是爲已見不特見看新婦者實因觀禮而得見唐李涪刊誤云昏禮婦于庭拜舅姑次謁夫之長屬及中外故舊通謂之拜客此仍以禮見也後世鬧房且加虐焉全與禮意相反考抱朴子曰至於德爲鄉閭之所敬言爲人士之所信誠宜正色矯而呵之何謂同其波流長此弊俗哉疾謬篇 正謂此也

拜時之婦實屬權制考

通典載謝安云拜時雖非正典共行久矣將以三族多虞歲有吉忌故逆成其禮耳又謝奉曰雖未入壻

門今年吉辰拜後歲便得以成婦迎之有定也蔡謨曰壻父命使拜其婦女父遣女拜受此命拜壻之宗親按謂壻父所命之使女拜而受命也與拜舅姑於禮無異又議曰拜時之婦自東漢及東晉咸有此事或時屬艱虞按謂男女兩家或有宗族之喪歲遇良吉按謂宗族無喪事急於嫁娶謝奉曰男女宜各及時權爲此制以紗縠幪女氏之首而夫氏發之因拜舅姑便成婦道隳政教之大方成容易之弊法宋齊以後斯制遂息

合巹從者宜用婦女考

宋司馬文正公曰合巹贊者兩家各擇親戚婦人習於禮者爲之凡壻及婦行禮皆贊者相導之書儀又

曰婦從者壻從者各以其家之女僕爲之

親迎可不必廢考

國朝毛大可奇齡曰春秋諸侯親迎或有故若疾病則遣大夫迎之大夫以下則無不親迎者雖越境亦然昏禮辨正

不因女病而悔婚宜有善報考

凡議昏自當擇女之無病者若既定婚而女忽得病女家已覺不安而男家當知此亦定數固守成約方爲忠厚近時蔡西垞諱姻於薛葦塘鼎銘孫女既而女有赤鬜薛告於蔡辭昏人勸蔡另委禽西垞曰紅

絲一繫即當百年迎女歸踰年西垞鄉捷夫人髮更生竟如雲委 明齋小識 假使蔡既悔婚而其女復生髮而更好豈不終身歉憾故存心行事總宜近厚天之所助者順也

不因權勢而悔婚亦未嘗不得志考

定婚後而中變不特損陰德問心必不安昔晉王子敬因尙主而易妻猶終身抱歉況爲權勢所移者乎

考明袁莞沙 昌祚 丰神玉立舉鄉試第一嚴世蕃當國欲擇爲壻使人啖以易妻則會狀可得袁弗應嚴恚每當禮闈百計抑之袁亦不介意至嚴敗袁乃售

見睫瑣言　蓋功名遲速有定而貪貴易婚一失足成千古恨矣况冰山本不足恃乎何如安常以待之爲愈也

不因遠隔而悔婚自有顯報考

地有遠近許昏後或因遠出音問隔絕此則存乎人之守信與否矣考劉蕺山曰張寅安福人少遊學於冀後領順天鄉薦冀人爭欲與聯姻寅曰寅嘗聘邑人康氏女今南北不相聞問者十年何忍因其年遠拒聞而竟負之耶會試後乃南歸先是康之父母亦議改適其女其女以死自誓至是遂諧伉儷後寅成

進士康封安人　人譜類記

捨巳昏貧以完人本婚遂有厚報考

人之昏娶費用已多確知其女已先許人捨巳以完其婚此非常之陰德江蘇秦聲圃先生爲孝廉時續娶某氏昏夕見其悲啼不止問之曰妾幼許鄰村李氏子父母嫌其貧逼休改嫁竊念有乖婦道是以痛耳秦聞之竦然曰幾成吾過乃趨避外舍命僕召李李至語之故且曰今良辰可合卺所有奩資舉以相贈李感激涕零莫知所對夫婦叩謝而去秦於乾隆癸未進士大魁天下　秋燈叢話

乘喪婚娶甚謬考

今人有服而婚娶謂不得已也然禮法之家必欲少待近時朱文正公官於山西時公子錫經當娶室新婦至晉數月矣時公子有從兄大功服文正必俟服滿後始合成婚曰吾不教汝以失禮也朱文正公年譜

擇壻即有勉勵之意考

凡門地高者擇壻愼之又愼蓋諸壻皆賢智使有一庸陋者雜居必彼此不安類族辨物卽所以勸善不知者以爲苛求誤矣考宋楊慈湖曰葉元吉禘之母

張氏有二女擇配甚嚴或以爲太過曰不然是家故有了齋陳公爲壻不可使俗子壞其素風 陸子學譜

然則欲壻於名門必先自立有志者可以興起矣

名家子弟就婚路上不廢學考

流俗偶因家慶便束書不觀况將新昏其廢學固矣近時蔣礪堂先生 攸銛 十七歲自潞河至德州就昏封翁於舟中日課以詩 繩枻齋年譜

奩物尙侈古之名臣所不許考

今人侈陳奩物勉强從事不知清門望族轉以爲嫌宋范文正公子 純仁 娶婦或傳婦以羅爲帷幔公聞

之不悅曰羅綺豈帷幔之物耶吾家素清儉安得亂家法持歸當火于庭言行拾遺事錄觀此則勉强治妝者眞不必矣又考胡用賓云嫁女上戶不得用珠綺中戶不得用金紵下戶不得用銀帛浙江通志

夏醴谷之蓉曰婚禮者人倫之始以禮重非以賄重也問資裝之厚薄問聘財之豐嗇此市井駔儈事夫人當嫁娶之年血氣未定如素絲然隨所染者也今乃示之以侈導之以淫縱之以驕可乎切問齋文鈔

兒女嫁娶分先後用度須畧有定考

兒女不止一人即須通計前後畧定欵式每娶婦約

費用多少每嫁女約費用多少不甚相遠乃不至有輕重之嫌若隨時任意自便則前後參差矣考明劉君麟長媳入門初見偶有元寶一錠予之不二三年娶次媳值囊空數金弗能也唐君曰使當初預計何至厚薄懸絶如此見聞雜記可見嫁娶必畧有定式庶無窒礙

禮物從宜考

秦文恭公蕙田曰朱子之意雁乃大夫之摯本非士庶人所得用故爲攝盛蓋士當用雉而雉不可生致舍雉而用雁記云摯不用死是也先儒順陰陽來往

之說似屬附會毛初晴曰雁本贄物親迎壻奠雁亦是贄禮今人不解竟認爲納昏禮物

秦文恭公曰內則未冠笄者總角衿纓此幼時纓也曲禮女子許嫁纓卽士昏禮主人親說卽脫婦纓之纓主人明此纓爲己而繫也然亦暫脫之耳婦事舅姑衿纓仍當飾之

通典言物之所象云羊者祥也羣而不黨雁則隨陽白酒歡之由粳米養食嘉禾須祿膠能合異類五色絲章采屈伸不窮合歡鈴音聲和諸鹿者祿也又有丹爲五色之榮青爲色首東方始　又云羊則牽之

雁以籠盛繪以笥盛米以黃絹囊盛米稱斛數酒稱器脯腊以斤數　又考後齊聘禮皆用羔羊一口雁一隻酒黍稷稻米麪各一斛自皇子王以下至於九品皆同流外未入流及庶人則減其半

七修類槀曰種茶下子不移種移種則不復生錢竹汀曰聘以茶爲禮取其從一之義蓋起於明代故女子受聘謂之喫茶

杜氏佑曰元纁儷皮當時之所服耳秦漢以降衣服制度與三代殊不合更以元纁及皮爲禮物也通典

宋司馬文正公曰氈褥帳幔衾裯之類女家當具張陳者俗謂之鋪房其衣服襪履等不用者皆鎖之篋笥牀榻

薦蓆椅桌之類　書儀
壻家當具之
宋司馬文正曰合巹壻具盛饌古者同牢而食必殺牲恐非貧家所便故止具盛饌而已　士昏禮婦盥饋特豚合升側載注側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎今恐貧者不便殺特牲故但具盛饌而已
司馬文正曰迎女壻舉簾以俟昏禮壻授綏姆辭不受注綏所以引升車者今無綏故舉簾　又曰古笄制度漢世已不能知今但取小箱以帛衣之皂表緋裏以代笄
朱子曰昏禮用命服乃是古禮冠帶止是燕服非所

以重正昏禮徐仲山曰若壻父有貴者則子可用父車服不必攝盛女父有貴者亦同傳是齋日記

受業馬福安覆校

品官家儀考

番禺林伯桐撰

男世懋校刊

品官喪儀

初終

有疾居正寢婦人則居內寢

疾革

疾甚有遺言則書之　三品以上官當具遺摺則書之先書其稿也

哭踊

既終　子號哭擗踊

去飾

子兼嫡庶長幼言去冠　被髮　徒跣

婦人女子去笄笄簪也去笄則去耳環可知

期服以下　男子素冠　婦女去首飾

皆易素服

環哭

男在東　女在西　環牀而哭

謹按此合一家男女言服重者近前服輕者漸後避極急遽仍分別男女之位不可混也

於尸東之前設案　奠以閤餘生前食飲所餘脯醢酒果猶用

吉器

立喪主

立喪主 嫡長子為喪主如嫡長子已歿則以嫡長孫如嫡長子已歿未有後則以次長子

主婦 父喪則嫡母為主婦如嫡母已歿抑或母喪則皆以喪主之妻為主婦

謹按凡事當有主管以專責成送死大事也立喪主以主外事立主婦以主內事

設護喪

分設子弟護喪事 如贊祝司賓司書司貨各執事之類

治具

治襲殮之具　治棺　治凡喪具

訃

護喪者使人訃於有司及親屬僚友　三品官以

上當使人上遺摺

設沐牀於尸牀前　牀東置案陳沐浴巾櫛含具

侍者於寢室施幃

侍者遷尸於沐牀南首謂尸之首在南　男喪則女出女喪則男出男喪則子孫爲之沐故婦女在南皆避出女喪則婦女爲之沐故男子皆避出雖極急遽而男女不可無別也　侍者奉湯入　哭止　沐髮　櫛之　晞以巾　束之　抗衾抗舉也而浴

拭以巾訖　結襲衣　舉尸易牀自浴牀易於襲牀也

徹浴牀及浴具　埋巾與櫛及餘水於僻處

謹按沐浴當用新水於井取之可也里俗汲於河濱轉不如井水之明潔更用鼓吹明燈喧囂於路致令子孫背尸而外出不特禮所不許亦恐有忍心之嫌也

襲牀在浴牀之西　襲事陳於其旁　常服一稱常服謂常日所服以別於公服也一稱謂一副也　朝衣冠帶各以其等謂各有等級所當用者不得僭也　鞾皆備

三品以上含用小珠玉五　七品以上含用金玉屑五

遷去衾　襲常服　諸子止哭周視止哭則稍靜而後能周身詳視

舉尸易牀自浴牀遷尸於襲牀也　襲朝服　加面巾

立魂帛

喪主以下爲位而哭　喪主及諸子坐於牀東奠北　同姓男子以服爲序坐諸子後（面向西）　主婦及諸婦與諸女子坐於牀西　同姓婦女以服爲序坐諸婦後諸妾又在其後（面向東）　男女均以南爲上　尊行男子坐於東北壁下（以西爲上）　尊行婦女坐於西北壁下（以東爲上）　異姓男子坐於幃外之東（以西爲上）　異姓婦女坐於幃外之西（以東爲上）

若內喪（謂婦女之喪）則同姓男子皆坐幃外之東　異

姓男子皆坐幃外之西

含

執事者奉含具而前　喪主起　盥謂喪主自盥手

含尸

小殮

執事者帷堂如寢　陳殮牀於堂東　加殮衣複一禪一　三品以上殮衣五稱謂五副也複三禪二　五品以上殮衣三稱　複二禪一　六品以下殮衣二稱　複一禪一　殮衣皆以繒

複衾一　二品以上色絳　四品以上色

緇　五品色青　六品色紺　七品色灰

紟　絞　皆用素帛

遷尸牀於堂中未小殮之時尸在房此時乃遷出在廳　行殮事畢

喪主暨諸子括髮　加首絰及腰絰皆以麻

婦女加麻髽

三日　執事者奉棺入設於堂正中南首首在承南

以兩凳　棺內奠以七星板

薦茵褥　設棉衾垂其裔於四外裔謂被之四角也此時尸未入棺則被尚展開未掩合故其被之四角皆垂出在外

屆期謂及殮之時　奉尸入棺　實以生時所落齒髮

卷衣以塞空處令充實平滿

喪主以下憑棺哭踴盡哀　迺蓋棺　加椗

施柰至於葬而止　三品以上每月三柰　五品以上每月再柰　七品以上每月一柰

徹殮牀　遷柩於其處

於柩之東設靈牀　施幃帳枕衾衣冠帶屨之類　設盥盆　加帨巾　在靈牀側　皆如生時

於柩之前　設靈座　陳几筵　奉魂帛　供器具

以絳帛（謂紅布也）爲銘旌　三品以上長九尺
五品以上長八尺　七品以上長七尺
題曰某官某公之柩（內喪則題曰某封某氏）　懸以竹杠
依於靈座之右
執事者陳饌案（食品）俱用素器
啟帷　行殮奠禮　內外皆就位　司祝焚香
奠酒　喪主以下哭盡哀　下帷（每奠皆然）
夜　侍者詣靈牀舒枕衾　奉魂帛於牀上
夙興　侍者設頮水櫛具在靈牀側　侍者收
頮櫛具　奉魂帛出就靈座

謹按鬼神必須有所依初喪未能設神主故以魂帛棲神

諸子次於中門之外　寢苫（苫謂草也）　枕塊

不脫絰帶

諸婦　女子　次於中門之內　帷幔枕衾皆

用布素

哀至則哭（男女皆然）　晝夜哭無時（謂不論日夜皆可哭無一定之時）

大殮之次日（是第四日也）　夙興　五服之人各服

其服（有服者各自具服而入哭是以殮之次早即可成服）　就位（皆以服之親疏為序）

當朝奠之時　喪主以下（凡有服者皆在內）　哭叩盡哀

朝奠

執事者設果蔬酒饌如生時　祝焚香

斟酒　點茶　喪主以下詣案前各以其服爲序皆男先女後宗親先外姻後　再拜　哭盡哀　復位哭止

日中設果筵　奠酒　如朝奠儀

夕奠　均如朝奠之儀

朔日殷奠謂較之每日之奠加多也　具盛饌　於朝奠行之

如朝奠儀

望日　如朔日殷奠之儀

遇有新物則薦薦新　如朔望朝奠之儀

侍者詣靈前　設遺衣服於座　執事者陳饌筵羊

酒楮幣　一品官筵十席羊五楮二萬八千　三品官
二品官筵八席羊四楮二萬四千　四品官筵五席羊三楮
筵六席羊三楮二萬　五品官筵四席羊二楮一萬二千
一萬六千　六品七品官筵三席羊二楮一萬　五服之人
咸集各以其服爲序　司祝焚香斟酒　喪
主以下詣案前　再拜　哭奠如儀
卒奠　侍者奉衣服及楮幣送燎所　焚燎
凡大功服者於是日易素服服雖未除然惟朝夕日中之奠各服其服
以哭其餘時則易素服

行大祭禮　如初祭之儀

凡期服者於是日易素服

謹按作七者二氏之說耳雖相沿已久所在多有然此乃俗禮所以喪儀只有初祭與大祭

三月而葬　預日經營葬地及葬具

謹按送死之事既葬而後事畢但鄉俗拘泥太多一家之人議論紛紜往往不能如禮然三月即當葬乃是禮之一定不可不知

凡塋地　一品九十步發步均自塋心數至四旁　封丈有六尺　二品八十步　封丈有四尺　三品七十步　封丈有二尺　四品六十步　封一丈　五品五十步　封八尺　六品四十步

封六尺　七品二十步　封六尺

圍以垣　二品以上周三十五丈　守塋二戶

五品以上周三十丈　守塋一戶　六品以

下周十有二丈　守塋二人

墓門勒碑　一品碑　身高八尺五寸　廣三尺

四寸　螭首高三尺　龜趺高三尺六寸　二

品碑　身高八尺　廣三尺二寸　麒麟首高二

尺八寸　龜趺高三尺四寸　三品碑　身高

七尺五寸　廣三尺　天祿辟邪首高二尺八寸

龜趺高三尺二寸　四品碑　身高七尺

廣二尺八寸　員首高二尺六寸　方趺高三尺
五品碑　身高六尺五寸　廣二尺六寸　員
首高二尺四寸　方趺高二尺八寸　六品碑
身高六尺　廣二尺四寸　員首高二尺二寸
方趺高二尺六寸　七品碑　身高五尺
五寸　廣二尺二寸　員首高二尺　方趺高二
尺四寸　書碑曰某官某公之墓　婦人則曰
某封某氏之墓　若合葬則並書之
刻壙誌用石二　一石所書如墓碑　一石詳記姓
諱諡字未有諡者則止書字州邑生居服官遷次謂生平遷官次序

及其生卒年月日時葬處坐向所遺子女　兩石之字皆內向以鐵合而束之

治葬具

作神主及主櫝

製柩轝　下爲方牀　上編竹格爲蓋　四出檐垂流蘇鄉俗稱流蘇爲縫謂此竹蓋之四角皆綴以縫　緗荒緗者帛之總名凡綢綾之類皆是荒蒙也謂以緗蒙於竹蓋之上　緗帷在旁曰帷謂用緗包於竹格之四旁　均青藍色謂緗荒緗帷均用此色　二品以上施散金　五品以上畫雲氣　六品七品無飾

承以杠杠謂舉柩轝之木　五品以上皆髹朱謂以朱色漆其

杠　六品七品飾以紅堊謂以紅色染其杠

障柩畫翣　五品以上四翣　六品七品皆二翣

引布二

功布一

靈車一

儀從各從其品

明器或埏土爲之或以竹與木及紙爲之各從其俗

擇日　喪主率子弟適兆所兆謂穴也

執事者設案於兆左陳酒饌　親賓一人吉服

至　盥　詣案前立　執事者二人奉香執壺琖

立左右　告者跪　上香　再拜　酹酒　祝
奉祝文跪於左讀之　維某年月日某官某敢告
於司土之神今爲某官某營建宅兆神其保佑俾
無後艱謹以清酌庶羞祇薦於神尚饗　讀畢退
告者興　復再拜　退　遂開壙　使子弟
幹事者一人留視之　喪主以下還家
豫以葬期告於親戚僚友
發引前一日　厥明　五服之人各服其服入就
位哭
行朝奠禮訖　祝跪　告於殯前　今以吉辰遷

柩敢告 興 喪主以下哭盡哀 再拜

役人徹帟謂徹去布帳 遷柩鄕俗謂之移棺 障以翣

侍者移靈牀於堂正中其靈座几筵仍照常不移

祝奉魂帛前柩謂在柩前行 喪主以下哭從 及外

堂布席置柩 祝奉魂帛 跪 告曰請朝祖

祝興

執事者布席於家廟 祝奉魂帛詣廟詣家廟也

喪主以下哭從 及廟門止哭 入序立階下

祝奉魂帛安置於席北正中 再拜祝興 奉

魂帛還 喪主以下從 出廟門 喪主以

下哭從　祝奉魂帛還靈座　喪主以下舉哀
及夕　祖奠　設饌如朝奠
祝盥　詣靈座前　喪主以下止哀
祝焚香　奠酒　告曰　永遷之禮靈辰不留今
奉靈車式遵祖道　祝興　喪主以下再拜　哭
盡哀
厥明　五服之人會葬者畢至
執事者陳明器　吉凶儀從　俱於大門外
一品鞍馬六　二品鞍馬五　三品鞍馬四
四品鞍馬三　五品以下鞍馬二

納靈車於門內之右

役人　二品以上六十四人　五品以上四十八人　七品以上三十二人　舉轝人設於堂上　喪主以下曲踊

迺載　周維以組謂四周俱以大纜維繫之　喪主輟哭視載令平正堅實

執事者設遣奠於庭如祖奠之儀　祝跪　告曰　靈輀既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天祝興　徹

役人以杠轝舁柩　祝奉魂帛就靈車　奉主櫝載神主者設於魂帛後　柩出大門施幃蓋　属引謂用

大纆連屬於轝也

遂發　銘旌前導　次儀從　次明器　次靈車

次功布　次轝

外親分執引布在前　喪主以下絰杖衰服

男在柩旁步從　女在柩後輿從　哭不絕聲

出城門或里門若非居於城中者則但出里門而已　親賓不至墓

者於前遂立　乘者皆下　役人權停轝

親賓向柩再拜　喪主哭謝　賓退　柩行

如初

若墓在遠　主人以下皆乘素車而從盡出城門後始

乘素車 每宿設靈座置奠如在殯之儀 次日啓柩謂次日早起奉柩前進 亦如之 道中哀至則哭 望墓而下車

執事者豫張靈幄於墓道之右 其中置几一

設婦人行幃於羨道之右

設藉柩席薦於壙外 鋪陳壙中之事皆執事者爲之

靈車至幄外止 祝奉魂帛置於几上 奉主櫝置於魂帛側 設奠

柩車至壙前 役人脫載 去幃蓋方牀 下於藉席 祝取銘旌去杠縱直也謂直鋪其銘旌加於柩上

喪主以下憑棺哭踊盡哀

親賓送者再拜辭歸　喪主及諸子稽顙謝

賓退

屆期（謂及葬之時）　內外五服之親以次再拜辭訣

丈夫哭於羨道東　婦人哭於羨道西　皆

擗踊無算

遂窆（窆謂下棺也）　執事者整銘旌（銘旌鋪在棺上同葬鄉俗多取銘旌焚之不以入土中）　藏誌石　復土（謂以土掩其棺）　喪主輟

哭臨視　喪主以下哭盡哀　退就靈幄序立

祀土神於墓左如開兆致祭之儀（惟祝辭營建宅兆改爲營建塋兆）

執事者設題主案於靈座東南向西 筆墨皆具 對案設盥二一祝盥一題主者盥 喪主以下序哭於靈座側

祝盥 啟櫝 出木版臥置案上 題主者盥就位 書某封某謚某官顯考某公母則稱顯妣某氏神位

祝奉木主置靈案上 焚香 奠酒 喪主以下再拜 祝跪讀告辭曰 哀子某謹告於先考某官封謚府君母則稱先妣某封某氏 形歸窀穸神返堂室神主既成伏惟精靈舍舊從新是憑是依

祝興以告辭復置於案　喪主以下再拜　哭盡哀　祝焚告辭

祝奉魂帛埋於墓側　奉主納櫝　置於靈車而返　喪主以下哭從在途不哭

靈車至家　入大門　及庭　祝奉木主并櫝設於几上南向　喪主及諸子在寢東西向　親屬以服輕爲序在諸子後　婦人哭於房中

執事者具牲饌　三品以上羊一豕一俎二實牲體　鉶二實羹敦二實飯籩六實時果餅餌魚豆六實炙胾脯醢時蔬之屬　七品以上特豕俎一鉶二敦二籩二豆二

八品以下豚肩不特殺俎一鉶二敦二籩二豆二代以時用菓椀者聽

祝啟櫝陳主於靈座　主人以下就位哭　哭止　贊祭神　主人盥洗　詣香案前　跪

執事者二人詣主人左右跪　左進香主人三上香　右進爵主人酹酒於地以爵奠於案　退復拜位及諸子親屬行一跪三叩禮　贊初獻

主婦率諸婦出於房薦匕箸醯醬於几前案北跪　一叩　興　退入於房　庖人解牲體實於俎執事者奉以升薦於供案　執爵者奉爵主人獻爵於

正中跪　叩興　復拜位立　贊讀祝

主人以下皆跪　祝詣祝案之左　跪讀文　維某年

月日朔孤子某敢告於先考某官母則稱先妣某封某氏日

月不居奄及初虞夙興夜處哀慕無時謹以潔牲

庶羞粢盛醴齊哀薦虞事尚饗　祝興以祝文

復於案　主人以下哭　一叩興　贊亞獻

主婦率諸婦實和羹於鉶實飯於敦以及腊肉

炙裁出薦於案　跪一叩興　退入於房　主

人獻爵於左　跪叩興　復位　贊終獻

主婦率諸婦出　薦餅餌果蔬　跪一叩興

主人獻爵於右　跪叩興　復位　贊送神

主人以下一跪三叩　興哭　祝焚祝文

主人奉神主納於櫝　徹　哭止

至夕　奉神主於靈牀

至朝　奉神主於靈座

凡朝夕致奠　朔望殷奠　皆如初儀

遇柔日乙丁己辛癸爲柔日再虞　遇剛日甲丙戊庚壬爲剛日皆

如初虞之儀其祝文奄及初虞改爲奄及再虞奄及再虞奄及三虞

百日則卒哭　如虞祭之儀其祝文奄及某虞改爲奄及卒哭其哀薦虞事改爲哀薦成事

卒哭之明日　夙興　執事者詣廟（廟家室）　具饌陳設如常祭之儀　設亡者案於祖考神案之東南西向　祝啟室（啟家廟之室）奉四世神主以次序設於几上如時薦之位

主人率衆先哭於几筵前（即家中靈座之前）　奉亡者之主詣家廟　諸子以下哭從　及廟門止哭

主人陳亡者之主於東南案上　主人以下序立階下　焚香　進饌

祝讀告辭　維某年月日孝曾孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適於顯曾祖考某官府君躋祔孫某

官府君某喪主之曾祖則是亡者之祖也故亡者之主以孫祔祖尚饗　又

讀祝於亡者之主位前　孝子某謹以潔牲庶

羞粢盛醴齊哀薦祔事於顯考某官府君母則稱顯妣某

封某氏適於顯曾祖考某官府君尚饗　其行禮儀

節與常祭同　祝焚告文　祝奉神主奉四世之

神主復於室復於家廟之室　徹

主人奉亡者之主　諸子以下從　出廟門哭

隨至几筵前納神主於櫝　哭止　衆退

護喪者代喪主爲書　使人徧謝親賓弔賻者

期而小祥於忌日行事　質明　祝啟櫝出主　主

人及諸子及期親各就外位　哭盡哀　焚香

進饌酒　讀祝祝辭與卒哭同惟改奄及卒哭曰奄及小祥改哀薦成事曰哀薦常事　行禮皆如卒哭之儀

再期而大祥於忌日行事　先一日　執事者具果酒

如常儀具陳於家廟之中　設案於東序西序之前各一

主人盥　詣家廟　啟櫝陳諸祔主陳四世之祔主　焚

香　進果酒　皆如常告之儀　祝讀告辭

主人以下皆俯伏　讀　維某年月日孝孫某謹

告於某官府君某封某氏四代祖考祖妣皆備書　茲以先考

某府君大祥已屆禮當遷主入廟某官某府君某

封某氏神主此謂亡者之高祖考妣也親盡當祧某官某府君某封某氏以下神主此謂亡者之曾祖祖三代考妣也宜改題世次遞遷不勝感愴謹以果酒用伸虔告尚饗　焚

祝文　主人以下興　再拜

主人奉各神主此謂宜改題之神主出置東案上　子弟善書者一人改題高曾祖神主亡者之曾祖即主人之高祖亡者之祖即主人之曾祖亡者之禰即主人之祖皆須改題也以紙包裹應祧之神主此謂亡者之高祖考妣也陳於西序案上

奉改題神主遞遷於室　虛一室以俟俟亡者之神主也

闔室闔家廟之室　衆皆退

厥明大祥之早也　主人與諸子及諸婦女致祭於几筵之前陳設行禮皆如小祥之儀惟祝辭改奄及小祥爲奄及大祥改哀薦常事爲哀薦祥事

主人與諸子奉亡者之主詣家廟設於先一日所虛以祔之室再拜　又奉祧主藏於夾室　闔門出

迺徹靈牀　徹靈座　徹几筵　罷朝夕之奠　斷杖棄之於隱處鄉俗多焚之

二十七月既周之日　夙興　執事者設几案於家廟寢堂之中

主人率諸子入廟　詣考位前啟室　焚香　再拜跪告曰孝子某將祇薦禫事敢請神主出就正寢　俯伏　興　奉考主至寢堂陳於案上

執事者陳饌案於前　主人及諸子於東壁下就位舉哀　婦人哭於房中　焚香　進果饌酒醴皆如常儀　祝讀告辭　主人以下俯伏　讀　維某年月日孝子某謹告於顯考某官府君神主禫制有期追遠無及謹以淸酌庶羞祇薦禫事尙饗　主人以下興　再拜　祝焚告文　奉神主復於室　闔門　皆退

主人及諸子皆素服以終禫之月數然後服常服

品官在任遭父母喪者品官卒於位其儀亦同　初喪　成服

朝夕奠皆如在家之儀

擇日　扶櫬還家卒於京者禮部給沿途照驗兵部給郵符夫馬　在直省者由任所之督撫給咨牌行本籍得入城治喪　均備行轝　儀從各視其品

告啟期期啟行之期也　於親戚僚友

啟行前一日　行啟奠禮　喪主以下就位

哭　祝詣靈前　跪告曰　今擇某日奉靈柩

還故鄉敬告　俯伏興　喪主以下稽顙哭

再拜　興　復位　盡哀　止

厥明謂啟行之早遷奠　告遷奠於柩前　亦如告啟奠之儀　徹

祝納魂帛於櫝

役人舉轝入　遷柩舉轝　主人以下輟哭視載出大門加幨蓋

發引　儀從在前　銘旌魂帛從之　喪主以下杖哭隨柩

及郊　親戚僚友祖者向柩設祖奠　役人停轝　賓向柩再拜　主人稽顙哭謝

賓退　乃斂儀從　遂行

主人乘素車　途次止宿　奉魂帛銘旌於靈柩前

凡柩暫停皆同　水行則設奠　陸行則上食　每朝啟

行亦如之

至家前一日　遣僕歸　戒家人豫於十里外布幕

具奠以待

至日　五服之人各服其服以迎

柩至　暫駐幕內　設奠　祝焚香　斟酒

跪告曰　靈輀遠歸將至家親屬來迎敢告　俯

伏興　衆序哭各以親疏為次序就位而哭也　再拜　興

柩行　衆咸徒步哭從

至家　安靈牀於殯所　男女各就位兼五服之人訃　哭

祝焚香　斟酒　跪告曰　靈輀遠歸至家

敢告　俯伏興　衆皆哭　再拜　興

朝奠　夕奠　一切皆如在家之儀

官員在外聞三年喪者　訃至則哭　對使者問故

又哭盡哀　易服如在家者初喪之儀

訃於有司

遂奔喪　戴星而行　見星而止

途中哀至則哭　凡哭避邑與市

將至家　望其境哭　望其城哭　望其鄉哭

至家　哭而入門　升自西階　憑棺西向若婦女奔喪者則憑棺東面　哭踊無筭

少頃　尊卑相向哭　細問病終之故　復哭

迺被髮徒跣婦女奔喪者不徒跣

翼日謂至家之次日　成服　括髮　婦人則髽　皆加麻絰

喪期　以聞訃之日爲始　其餘皆如在家居喪之儀

官員在職聞期服以下之訃　非本生父母則不奔喪　易素服　爲位而哭　持其服於私家　入

公門及治事仍用常服　期喪者一年不與朝祭之事　凡服滿之日皆於私家爲位哭而除之

凡聞期以下喪　聞訃則易服　爲位而哭　若奔喪者則至家而成服

品官家儀考證

番禺林伯桐撰

男世懋校刊

喪儀考證

擇日受弔亦有說考

今喪家多擇日而受弔榜於門曰某日領帖此亦有所昉賀循曰古之弔者皆因朝夕哭而入弔喪服要記禮記曰喪俟事不犆弔少儀是也司馬文正公曰凡弔人者名紙既通喪家於靈座前炷香澆茶斟酒設席得家人皆哭護喪出延賓賓入至靈前哭盡哀

乃焚香再拜與賓東向弔主人西向稽顙再拜賓答拜出主人不送護喪送賓書儀古者賓弔必有辭宋政和五禮新儀猶有如何不淑云云今受弔日賓客繁雜或不能致辭矣

弔必哀而不必有淚考

今弔客多有不哭者大抵因淚不可強併不作哭聲然非禮意也考司馬文正公曰古禮弔人無不哭者世俗皆以無涕爲僞哭恥之故弔辭多不哭夫人之性自有少涕淚不可必責於人按顏氏家訓曰人自有少涕淚者腸雖欲絕目猶爛然云云蓋人各有能有不能古今畧同本無奇特世俗少見多怪耳又考俞文蔚

云俗以無淚爲僞哭而恥之不知哭者所以盡弔喪之禮助主人之哀此謂哭聲必不可少而不必有淚也若知生而不知死可以不哭若親若故安可不哭吹劍錄外集夫淚不必強而哀情則出於自然明呂新吾坤曰凡臨喪無不發聲總曰嗚呼多極於十七舉少亦不減五舉傷則涕泗交頤不必皆涕泗即哀容悼意亦無不可按司馬溫公曰凡弔人者必有感容是也今人嫌於不傷謂無涕泗也遂不舉哀殊非弔喪之禮呂新吾集此皆通人之論

戚友竟不當祭奠考

世俗弔喪之物踵事增華又於未葬前致祭誇多爭

奇以見親厚然於喪禮則失之甚矣考毛大可奇齡曰祭奠並非弔客所宜有飯奠行祭皆喪主之事而門外之人持酒醴以謬亂其間是瀆喪也喪禮吾說篇又考朱董畔曰古人奠不爲文未葬曰奠世俗用文以奠既有文則是祭而非奠斷不可行讀禮紀畧又考毛大可曰夫未虞未作主是死者之魂尙無所依而客可以行禮祭未之前聞喪禮吾說篇然則竭力弔奠以爲美觀則不敢知要皆識者之所不許也

濫祭不若薄賻考

貧者不以貨財爲禮漢初陳平家貧邑中有喪平以

先往後罷爲助崑山顧先生謂吾黨所當勉者也詳見日知錄但今鄉俗不論貧富無不加勉於弔奠之物者其有力者不必計若力薄者可謂作無益害有益矣考俞文蔚云今人送紙錢紙紮諸僞物於生死俱無益不若復古賻襚之禮多少則隨力隨人情厚薄尺帛斗粟皆可吹劍錄外集俞氏此論本非得已然自古有之劉子政曰輿馬曰賵貨財曰賻賵賻所以佐生也說苑後漢王丹有喪者則賻給親自營護後漢書又南齊張融人有母喪居貧融往弔之悉脫衣以爲賻南齊書張融傳蓋不家於喪固君子所貴

然與其勞力於非禮之禮轉不若依古賵賻之儀所謂貨惡其棄於地此此俞氏之意也

喪家不當用布帛答禮獻客考

世俗侈陳弔奠之物而喪家則欲多用答物互講酬酢之禮意必潛移哀戚之至情而浮文浮費未暇論矣考毛大可奇齡曰若喪主有答物則大謬矣況今之布即古功緦之麻今之綢絹即古小祥大祥之縞綠此有服之家所須用者而以之獻客可乎喪禮吾說篇又考唐順之云在禮未聞有主人散麻散縞散絹於族戚朋友之文也今一切反是不知始何時古

所謂野於禮者其此之謂乎荆川集是則凡以布帛獻客及答贈不特失禮且於事理多所未安此所當討論也

厚奠恐損冥福考

鄉俗祭奠喜用多品以為加厚死者增榮生者也然宰割既多恐於存歿俱當損福考唐應德順之曰主人饋奠而族戚朋友助之執事則有之矣在禮未聞有族戚朋友供奠物之文也今為之饋奠是代主人之所自盡也且近世喪葬日耆日靡富貴之家一日至享十家之奠今則有一日而百家奠者自啟殯至葬數日間大

牲小牲剞割狠藉且百千計鬼神情狀與人情不相遠鬼而無餒所食幾何今若此不惟生者靡費抑亦使死者不忍且夫放生以資冥福則儒者所不信殺生以重冥咎則理未必無是以痛謝此業債與宜興諸友書世之以厚奠爲親情者亦嘗一念及此乎

搢紳行弔不易冠考

白虎通義有云不以吉服臨人凶示助哀也然搢紳弔人則冠不必易考梁蓮林撫部曰從前弔喪者冠皆摘纓近日惟夏月用羽纓笠以代緯帽冬月則不易冠此儀良是蓋喪惟有服者摘纓搢紳無故摘纓

本非所宜 退菴隨筆 又考朱子曰凡弔皆素服各隨其人所當服之衣 家禮 又宋王公 溥 之喪朱紫盈門惟徐公 鉉 獨縞一麻袍角帶於客位內更易後方入弔 丁謂談錄 又徐健菴云明世士大夫行弔皆用葛衣葛帶 讀禮通考 皆言易衣而不及冠可與梁撫部之說相發也

待弔客半餚半菜考

喪家不當燕客而不能不待客但豐儉俱未有據依考邱文莊公曰遠來弔者當用饌貧者畧具素菜富者半餚半菜蓋吉凶禮當分別半餚者爲待客之常

半菜者見居喪之變又曰不飲酒又曰客來恤喪而不求飽也家禮易

知此則平情之論不可不知又考駱問禮曰既不燕客矣亦有酒肉何也在禮孝子老病不止酒肉賓客之冒雨雪而遠來者安知其無所病而拘以一說恐非禮意

不必出外謝孝考

鄉俗有謝孝之舉其意亦甚善但舍几筵而僕僕於道巳有未安至閭巷間又有呼召親黨袒免成羣甚至用素燈前導竟日奔走者甚非禮意考徐健菴曰古禮拜君命及衆賓所重者君賜君有賜不可以不

拜謝故因拜賓而卽拜衆賓後世大臣之沒及大臣之父母沒例得蒙君之惠初未嘗有凶服往拜之禮獨奈何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉守禮之孝子方當處苫凷之中以奉朝夕之饋奠乃遠離喪次而惡車苴絰奔走於道塗此何禮也孫氏家乘云積藝謝賓已盡謝孝之禮何必他日又踵門乎況吾誠能守禮吾卽不往謝人亦安得而責之讀禮通考此論自不可少

弔奠當力辭考

今人亦有辭弔奠然習俗移人以辭奠不過虛文且少見多怪轉以不奠近於惜費至於害禮教而勞喪

家皆不計及矣考明顧起元曰始死卽有奠凡奠皆主人自爲之其在姻友有賻襚巳耳賻以錢帛襚以衣服間有行焉乃代爲喪家致祭屠割羊豕崇飾果蓏粔籹餦餭寓錢楮幣之類闐塞於庭客乃爲酹酒致敬夫酹酒乃主人之事賓客乃代而行之乎謂宜一切止之惟有服者各人自製而服以示哀戚變常之意其在賓客第行賻襚以助之或貧者則出力以佐其事祭奠悉輟而不舉庶使喪主人不苦於紛紛而賓客亦不爲無益之縻費客座贅語又考近時左仲甫撫部輔曰秦漢以來忠清亮直之士其家

人有不受弔賻者且禮以義起禮無不答義也主人懸像設座於中堂使賓親屈曲拜跪於階下而死者當如何皇然蹙然僕僕亟拜盡弔客而後止是勞父母以生又勞父母以死且勞之暴且酷也余不精於禮而禮之義可思余死之日上遺表謝恩後斂畢即於訃中標明恪遵遺命不敢治喪扃閉帷堂賓親辱臨諸孤於帷堂外稽顙受弔斷不可於靈前勞拜跪也 念宛齋文稾 是則名公鉅卿皆欲力辭弔奠不必更揚其波矣

童幼亦當申哀考

哀情不分長幼雖少年無知當示之以可哀敎之禮以申其哀考徐健菴曰案喪大記言子幼則以衰抱之人爲之拜則知童子能勝衣者未有不服衰者矣玉藻言童子無緦服則知小功以至斬衰童子皆有服矣其異於成人者止不踊不杖不菲不廬而其他居喪之節固無不同也 讀禮通考 又考晉劉智曰嬰兒於其父母之喪則以衰抱之其餘親八歲則制服矣七歲曰悼過此則必致之於禮案小功章昆弟之殤服昆弟之下殤是以下殤之年則行服也 按八歲即是下殤長者皆爲下殤持服則八歲 通典 童子豈得不爲長者持服乎 釋疑

殤服亦可從厚考

世俗於童幼之喪太畧未免寡恩矣禮凡年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤凡爲殤服以次降一等七歲以下爲無服之殤其服以日易月生未三月則不哭也朱子家禮小注然男子十六成丁則有成人之稱而女子十五亦可嫁禮男子已娶女子而許嫁皆不爲殤而僅用殤服似有未盡考晉袁淮作喪服傳云十五至十三爲長殤十二至十爲中殤九至七爲下殤六歲以下始無服毛大可奇齡云當從之家禮辨定

正命而死亦是福考

人有責任未了則雖盡其道而死亦有遺恨宜也若人子之事已畢又並無官守則死者人之常理長短皆當順其自然曾子所謂吾得正而斃焉斯已矣禮記檀弓逝者可不必留戀考陳龍正曰考終命死也而以爲福箕子爲萬世人破惑消貪於斯爲至夫考終命豈易言哉畏厭溺非考也清貞大節可以爲德不可以爲福惟氣漸竭而無所痛苦神長淸而無所擾亂恬然以逝是乃足以終平生之四福學言詳記人能知此則可以生亦可以死矣

喪禮之失最多最甚考

惟送死可以當大事而流俗之失不特害禮實能奪哀然明知而故犯者俗以不狂為狂只得沿譌踵謬而已考

國朝徐尙書健菴（乾學）曰古者喪禮不舉樂誠謂哀樂不同時今則盛奏軍樂（謂鼓吹本是軍中之樂）震盪魂魄其失一矣古者喪哭泣擗踊之外無他焉今多用浮屠誣稱資福於冥路實取喧雜為飾觀其失二矣古者三月葬而卒哭今以七七百日為斷始於僧家（謂世俗於百日後即卒哭雖未葬者亦然）其失三矣古者葬以禮制今惑於陰

陽拘忌每失之緩甚至未葬而除服其失四矣聊舉大端用破愚俗讀禮通考

出殯送喪多具文考

世俗出殯喜爲陳設旣不能如禮又殊無取義至於送者紛紛多非隨柩不過到寄莊一集耳或猶以多爲貴考宋陸放翁曰近世出葬或作香亭魂亭寓人寓馬之類一切當屏去廣召鄉鄰又無益死者皆不須爲也放翁家訓然則今之勉強從事實古人指以爲戒者按儀禮有曰請啟期告於賓蓋以啟殯之日告於親友使來會葬也又考朱子曰柩行主人以下

哭步從尊長次之無服之親又次之賓客又次之家禮小注是則送喪未有不隨柩者未可有名無實也

喪禮嘗求依據考

喪家之廢禮者無論其或拘泥執拗本無典據而勉強矯俗亦未濟事考唐李覯云如使日月歲時皆有禮以行之痛情有所泄必不暇曰七七齋曰百日齋曰三年齋也故曰儒失其守教化墜于地養生送死舉無其柄天下之人若饑渴之於飲食苟得而已家禮辨定蓋既無典禮可據則一家之哀戚無所發舒而流俗非禮之禮乘間而入非可以口舌爭也

喪主哀而近人情考

喪以哀為本但無傷於風敎則儀文有失無妨也考朱子時有問喪服制度者朱子曰此等處但熟考注疏即自見之其曲折難以書尺諭也然喪與其易也寧戚此等處未曉亦未害語類又近時汪容甫中曰衰麻哭泣喪之文也不飲酒不食肉不御內喪之實也古之居喪者惟御內為不可至於哭泣飲食皆可通也則夫衰麻之有時而可釋焉宜矣述學又考禮記曰不能食粥羹之以菜可也注云謂性不能者可食飯菜羹喪大記禮又曰有疾則飲酒食肉疾止復

初曲禮 蓋禮文自有可通變者謹喪致乎哀而止非強人以難行也又考李中孚云禮三年之喪不御內不飲酒不食肉不羣居不旅行不露齒恆處苫次令名為居喪不過衣白三年而已矣家禮拜定此則可勉者當各勉之喪思哀者也

喪不向柩拜考

喪家朝夕設奠以及弔客之來俱不拜柩蓋亦有說考朱子書有問孝子於尸柩之前都不拜如何曰想是父母在生時子欲拜亦須俟父母起而衣服今未忍以神事之故亦不拜語類 然則拜自有位凡向尸在前拜者非也

非朝夕奠不褰帷解

殯之外必加以帷古謂之帷堂若非朝夕奠皆不啟殯宮之帷禮記喪服小記曰無事不辟廟門注云廟殯宮鬼神尚幽闇也是也禮記又曰朝夕哭不帷孔疏云孝子心欲見殯故當朝夕入廟門之時除去殯宮之帷初哭則褰舉事畢則施下之雜記故又曰帷殯非古也檀弓正謂朝夕奠時必褰帷也至若哀至則哭無定時者則皆於廬次之中

不必以肉餽有喪者考

在喪既不當以酒肉饋人人亦不必饋以酒肉乃鄉俗有以此為親厚者甚非考呂成公祖謙與項平父書云臘肉已領竊意服制中餽人不當以肉自此已

之爲佳東萊集夫餽人尙不可豈可受人餽乎考郭良翰云今人乃以內餽有服者既不以禮處人又不愛人以德家禮辨定此皆篤論又況力稍困而必欲勉於此者是亦可以止矣

喪具皆當講求考

儀禮曰布巾環幅注云環幅廣袤等也謂用囬方布巾以覆死者面也方二尺二寸爲幅士喪禮今粵俗所謂面巾卽此

儀禮曰冒緇質赬殺注云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺先以殺韜足而上後以質韜首而下上元下纁象天地士喪禮按注又云質正也蓋冒在上身者必廣大而用正幅故曰

質胷在下者謂之滿小故曰殺 今粵俗用絲棉以裹尸似古禮所謂胷者

禮記曰大斂布紟皇甫侃曰紟單被也二衾注云二衾者或覆之或薦之孔疏云小斂一衾至大斂加一衾爲二衾又曰紟五幅無紞注云紞若今被識生時禪被有識粵人謂爲被頭死者去之異於生也喪大記今鄉俗斂用禪被亦無被頭似本此

儀禮曰綴足用燕几注云綴猶拘也爲將履恐其辟戾也恐死者之足或偏辟乖戾則難於著屨而人搘故以几拘限其足此古禮之可怪者士喪禮

禮記曰毀竈以綴足疏云周人綴足用燕几此論殷周禮異毀竈者一則死無復飲食二則恐死人冷僵足辟戾故用毀竈之甓連綴其足令直可著屨檀弓

今鄉俗必用土墼粵人謂之泥墼左右各一綴於死者之足至卒哭後必拆舊竈改立新竈此其始或皆本檀弓而傳者稍譌又小變其說遂相沿成俗也然綴足之土墼既非用毀竈之物而事後毀竈又與綴足無干但使舊竈完好則卒哭後竟不換竈未嘗不可

晉書曰案蔡謨說以二瓦器盛始死之祭繫於木裹以葦席名爲重今之凶門是其象也范堅曰禮有懸重形似凶門後又出之門外以表喪俗遂行之禮志

今粵俗喪家以紙爲毬其形圓而長懸之門外名曰喪毬又考宋書孔琳之言

凶門柏裝不出禮典起自末代積習生常爰自天子達於庶人損民財力而義無所取謂宜謹遵先典一罷凶門之式孔琳之傳凡繁文縟節皆畧有所本而漸以成俗朱子有言而今禮文覺繁多必是裁減了方始行得謂此類也

儀禮既夕禮注曰功布灰治之布賈疏大功之布麤者也居柩車之前若道有低昂傾虧則以布為抑揚左右之節

易大傳曰後世聖人易之以棺椁蓋自黃帝始為之夏殷又加厚焉讀禮通考

錢竹汀先生曰南齊書都水辦數十具棺材武十七

王列傳鐔祥列傳云以五百錢爲買棺材恨言字旗

材之名當始於此矣

朱子曰古者虞主用桑將練而後易之以栗今於葬便用栗主以從簡便家禮小注

朱董祥曰或問神主用栗禮乎曰栗堅耐久火不易然用之而宜又考呂新吾曰偶無栗凡貴重之木皆可用四禮疑

馮善曰今人於神主陷中書生於何年月日卒於何年月日享年幾歲葬某處亦自詳備宜從之也家禮集說

喪禮曰苴杖竹也苴者不削其竹削杖桐也削者削去其皮而稍潤澤賈

疏云爲父杖竹者父者子之天竹圓亦象天爲母杖桐者桐之言同心同之於父禮又曰杖各齊其心人之長短不同故不著尺寸皆下本以杖之本根居下別於吉杖也吉杖則下其末喪服傳

男子免而婦人髽者男子有冠去冠以麻繞之則謂之免婦人有笄去笄以麻繞之則謂之髽若男子成服則有厭冠婦人成服則有惡笄黃氏榦曰成服用箭笄以箭篠爲笄也箭篠竹也婦人箭笄終喪

用麻布濶一寸翻束髻上而垂其餘俗名孝團古禮所謂布總也

左傳宋元公云帷是楄柎所以藉幹者毛大可曰楄柎即死者之牀與枕（幹即死者之體也）先安靈牀於棺底次安靈枕然後舉尸衾而徐下之又曰靈牀（即苓牀）今所稱七星板者（喪禮吾說篇）

禮記曰既殯居倚廬（喪大記）毛大可曰倚廬于中門之內中門者殯宮之門其廬在門東牆下即所謂廬於喪次孟子五月居廬趙注在中門內此確可據者同上

銘旌謂書銘（銘者名也）於旌也毛大可曰漢後則書官書字而冠國號於其上今從之旌有紟有斿今士大夫

之銘旌並無旂旒

朱子曰神主牌隋所編禮書有荀勗禮乃是濶四寸厚五分（語類） 衛次仲云右主八寸左主八寸右主謂父左主謂母 毛大可曰天子尺二寸諸侯一尺殺二而八寸大夫禮也（喪禮吾說篇）

禮記孔疏曰死者亂髮及手足之爪亦有物盛以埋之（喪大記） 又唐開元禮云鬢髮爪盛以小囊大斂納於棺

王廷相曰襲者爲死者著上衣也（答家禮疑問）

華氏曰枕用貢頂布袋以細末香裝實在內其外以

緝布裹之如枕衣以藉首切勿用灰枕久埋則灰濕而滷漬於首矣 慮得集

華氏曰古者小斂大斂之衾各有制度今只用其一如被樣者乃從省且便耳約濶六尺長丈三四尺須是寬製則可包裹也

受業馮　詢覆校

品官家儀考

番禺林伯桐撰

男世懋校刊

品官祭儀

品官　於居室之東立家廟

一品至三品官　家廟五間　中三間爲堂左右各一間隔以牆 中三間有柱則不必隔以牆 北爲夾室南爲房 謂左右兩間每間俱分後半爲夾室前半爲房 堂南檐三門 堂是合三間爲一者故用三門 房南檐各一門　階五級　庭 鄉俗謂之天井 東西廡各三間 鄉俗謂之兩廊 東廡藏遺衣物 先世所遺之衣與物 西廡藏祭器　庭

繚以垣自堂以北三面皆有牆惟自庭以至外門自當繚繞以垣牆也　南爲中門　又南爲外門　左右各設側門鄉俗謂之橫門設此以便於執事人之出人及各雜物之轉移也

四品至七品官　家廟三間　中一間爲堂左右各一間北爲夾室南爲房　堂南檐三門房南檐各一門　階三級　東西廡各一間庭繚以垣　南爲中門　又南爲外門左右各設側門

八品九品官　家廟三間　中一間廣爲堂左右各一間狹北爲夾室南爲房　堂南檐一

門　階一級　庭之東西不設廡　以簋分藏遺衣物祭器謂以一篋藏先世所遺衣及物以一篋專藏祭器陳於東西房　庭繚以垣　南爲中門　又南爲外門

堂後楣北堂中近後處在楣之北　皆設四室奉高曾祖禰四世每世一室居　皆昭左穆右謂高在中左室則祖在中左之左室曾在中右室則禰在中右之右室　妣皆以適配　皆南向

高祖以上親盡謂高祖之玄無服則祧　由昭祧者藏主於東夾室由穆祧者藏主於西夾室　遷室祔廟均依昭穆之次

在籍進士舉人視七品　恩拔歲副貢生視
八品
三品以上時祭徧舉
歲以春夏秋冬仲月擇吉致祭
四品至七品春秋二舉　八品九品春一舉
戒子弟　贊禮一人　讀祝一人　執爵每
案二人　分薦祔位堂中東序設男祔位西序設女祔位東西各
一人
凡在廟所出子孫年及冠以上者謂年十六以上者皆
會行禮

先祭三日　主人及在事者咸致齋

前一日　主人率子弟盛服入廟　親潔除拂拭

執事者於各室前設几几前供案謂廟中四室之前設一几每几之前供一案

堂南在堂中近南　設總香案一鑪槃皆具

設祝案於香案之西　設尊爵案於東序

設盥槃於東階上

東西祔位各統設一案不論祔位多少男祔在東統設一案女祔在西統設一案

主人率子弟視滌祭器

三品以上　每案謂每一室前之案　俎二一俎以實牲體

鉶二一鉶以實羹　敦二一敦以實飯　籩六籩以實時果餅餌魚

腊獸腊之屬　一豆六以實炙胾時蔬之屬

七品以上　每案　俎一　鉶二　敦二

籩四　豆四

八品以下　每案　俎一　鉶二　敦二

籩二　豆二　代以時用槃椀者聽

主人率子弟視割牲

一品至三品官　羊一　豕一　是以用俎二此謂少牢

四品至七品官　特豕　是以用俎一此謂特牲

八品以下官　豚肩，不特殺亦要用俎一

厥日　五鼓　主人朝服　與祭者執事者

皆盛服

入廟　主人竢於東階下　族姓竢於庭之東西

以昭穆世次爲序

執事者陳鑪鐙於供案南在總香案之上近南　陳尊爵

代以時用壺琖者聽　於東序案　陳祭文於祝案

實水於盥槃加盥巾

主婦率諸婦盛服入廟　詣爨所視烹飪

羹定以羹熟爲節　皆入於東房廟內堂左之房　治籩豆之

實　陳鉶與敦　陳匕箸醯醬以竢

按祭祀之禮必夫婦親之故男女皆入廟然世家大族亦罕聞有行此者蓋族姓親疏咸在則

婦女出入不便但其儀如此禮意所存固當考也

質明　子弟之長者　盥　詣各室前

跪　一叩　興　啟室　奉主以次設

於几奉四世之神主以次序分設於各室前之几上

分薦者分設東西祔位

贊禮者立堂東檐下西面　諸執事者分立東西序

端相向分立則東西相對面矣

贊就位　主人升自東階　盥　詣中檐拜

位立　族姓　行尊者立於東西階上謂近北

行卑者立於東西階下謂近南　皆重行謂人多則非二兩行

可了其行數北面
省重疊也、

贊參神　主人入於堂之左門　詣香案前

跪　執事者一奉香槃一把尊酌酒詣主人左右

跪　左進香主人三上香　右進爵　主

人酌酒於地此酒所以降神故盡酹於地　以爵奠於案　興

退出於堂之右門　復拜位　主人及族

姓行一跪三叩禮

贊初獻　主婦率諸婦出於房　薦匕箸醯醬

於几前案北謂分薦於四室各几之前各案之北　跪　一叩

興　徧及祔位謂分薦於東西兩祔位　退　皆

入於房

庖人解牲體實於俎　執事者奉以升各薦於供案（謂四室之前各供案每案皆薦俎）　主人詣高祖案前執爵者奉爵主人獻爵奠於正中（此是獻爵但安定於案上而不以酹地）　跪　叩　興　主人以次徧詣曾祖祖禰各案前　獻爵皆如前儀（謂皆奠爵於正中）　子弟分薦者徧獻祔位酒　主人退　立於拜位贊讀祭文　主人跪　族姓皆跪　祝詣祝案之左跪　讀　維某年月日孝孫某謹告於某考某官府君某妣某封某氏之靈曰氣序流

易時維仲春夏秋冬追感歲時不勝永慕謹以潔牲庶品粢盛醴齊敬薦歲事以某親謂男祔位之首某氏謂女祔位之首等祔食尚饗　祝興以祭文復於祝案退

主人以下皆一叩　興

贊亞獻　庖人納羹與飯於東房羹飯俱治於庖者故須此時納入東房而後主婦等得以薦也　主婦率諸婦和羹以實於鉶按鉶敦皆早在房中者又實飯於敦　出薦於案分薦於四案前之各案　薦腊肉炙胾此實於籩與豆者　皆徧跪　叩

興　退入於房

主人獻爵於各位之左謂四室之位前各安定其爵於左不必酹地

子弟分薦者徧獻祔位酒

贊三獻　主婦率諸婦出於房　薦餅餌與果

蔬　叩　退入於房

主人獻爵於各位之右　子弟分薦者徧獻祔

位酒

贊受嘏　祝取高祖供案之酒饌謂少取酒降至

香案旁　主人詣香案前　跪　祝代祖考

致嘏於主人　主人啐酒嘗食　反器

祝接以興　主人一叩　興　復位

贊送神　主人以下　一跪　三叩

賓望燎　祝取祭文由中門出送燎　主人退避東階下　行輩長者咸降階近南而望燎　主人詣燎位視燎畢

與祭者皆出

主人率子弟納神主　上香　行禮當如質明啟室之儀

徹祭器傳於燕器　潔滌祭器謹藏之

闔門闔各室之門且闔堂門　各退

日中　僕人布餕席於堂　北上席近北者尊近南者卑

陳醯醬於席之四隅　琖楪匙箸之屬皆備

從曾祖輩居東第一席　從祖輩居西第一席

諸父輩次東之席　諸昆弟輩次西之席　諸子輩在東之末席近南　諸孫輩在西之末席

與祭者尊卑咸集　主人肅尊者入席凡尊於主人者　從曾祖輩即席居東第一席　從祖輩東向尊者向從曾祖輩之席肅揖　而後就席就西第一席　諸父輩東向尊者向從曾祖輩肅揖　又西向尊者向從祖輩肅揖　而後就席就次東之席　諸昆弟輩東向尊者向從曾祖輩肅揖　又西向

尊者向從祖輩肅揖　次東向尊者向諸父輩肅揖

而後就席就次西之席

諸子輩東向東第一席尊者向從曾祖輩肅揖　又西

向西第一席尊者向從祖輩肅揖　次東向次東之席

尊者向諸父輩肅揖　次又西向次西之席尊者向諸

昆弟輩肅揖　而後入席入東之末席

諸孫輩東向東第一席尊者向從曾祖輩肅揖　又

西向西第一席尊者向從祖輩肅揖　次向次東之席

尊者向諸父輩肅揖　次又西向向諸昆弟輩肅揖

復東向東之末席尊者向諸子輩肅揖　而後入

席入西之末席以上凡言從曾祖輩云云皆據主人所稱呼而言以歸畫一便於觀覽耳非謂族衆之通稱也

主人離席　僕執壺實酒以從　主人酌諸尊長酒主人親斟酒於尊長之杯中每酌一人酒皆謂主人之尊長　主人肅揖　尊長答揖　酌尊長酒既徧　主人乃就席

子弟之長者離席　僕人執壺以從　敬酌主人當如主人酌尊長酒之儀　諸子弟凡行輩卑於主人者咸避席謂皆出於席之外向主人揖　主人答揖　皆復位

主人命子弟徧酌酒行輩卑者主人未嘗酌以酒故命各席子弟分酌之

各席中謂主人子弟輩之席少者當謂每席中之最少者舉壺各酌

於其長者　既徧　皆坐

主人興　舉酒請於尊長　復坐　尊長

嘗酒　衆迺嘗酒　至僕人進食　主人

興　請於尊長　復坐　尊長舉箸嘗食

衆迺皆食

每一進食子弟相閒行酒輪勸尊長飲酒

酒三巡　長幼獻酬交錯　飲無算爵

飲湯　食飯　既畢　尊長起　主人

請留　尊長告以既飽　遂離席　諸子

弟咸相隨離席　以次而出

主人送尊長於門外　復入

主人命徹席　餕庖人與僕人皆盡推廣神惠徧使食盡不敢褻神之餘也

歲逢令節　三品以上官　每案薦物謂每一室之前所設案　時果四　庶羞四　羹飯皆具

七品以上官　每案　時果二　庶羞四

羹飯皆具　八品九品官　每案　時

果二　庶羞二　羹飯皆具

是日夙興　主人盛服率族姓子弟入廟　灑埽　然鐙　設案於各室前（每室之前各設一案）子弟分陳匙箸壺琖之屬於案北（每案皆陳於近北）啟室

主人盥洗　主人立於總香案前　族姓以次序列於主人之後　主人跪　焚香　叩　興

子弟奉果羞以從主人　主人詣高祖（考妣）位前薦果薦羞畢　子弟舉壺取琖酌酒進於主人

主人奠酒　子弟復奉羹飯以從　主人薦羹與飯　主人以次詣各案薦果薦羞奠酒

皆徧皆如前儀

主人退至總香案前　率族姓子弟　一跪

三叩　興　子弟徹饌　主人闔室闔各室之門

皆退

月朔望日　主人豫備茶食之屬　每案二器

夙興　主人盥洗　盛服　率族姓子弟入

廟　灑埽　潔神案　啟室　序位於

總香案前如時節薦新序列之次

主人跪　焚香　叩　興　子弟奉食物及茶

以從　主人詣各神案前每室前各有一案　以次

供食供茶畢　退　復位　主人率族姓
子弟行禮　如時節薦新之儀
徹　主人闔室闔各室之門　皆退
歲逢忌日　前期　齋
厥明　主人及子弟素服　詣寢堂
啟室　出專薦之主於案是日專薦忌日之主不及其他
焚香　薦酒及饌　讀祝　行禮　如
時節薦新之儀　禮畢　徹　納主
闔室　退
歲寒食節　或霜降節

主人夙興　主人率子弟素服　具酒饌

詣墓

既至墓　芟除荆草　設饌於墓前

主人以下序立　焚香　再拜　興

别陳饌於墓左　祀土神

行禮如儀

品官家儀考證

番禺林伯桐撰
男世懋校刊

祭儀考證

始祖準古之別子考

古者氏族分明則始祖爲人人所共知後世遷徙靡常在都會中又未必聚族而居則始祖尤爲難識然仕宦之家則易知也秦文恭公蕙田曰若崛起而爲公卿者其子孫奉爲始祖亦與古人別子之義相合五禮通考 考古禮始祖由于分封禮記大傳別子爲

祖孔氏穎達曰別子謂諸矦之庶子也諸侯之適子適孫繼世爲君而第二子以下悉不得禰先君此所謂大夫不敢祖諸侯故云別子別于正適或是異姓始來在此國者又云爲其後世之始祖也禮記大傳正義後世既非封建則無諸侯庶子之別但當以始遷及有封爵者爲始祖準古之別子始祖有定而後一族之人皆知同出于某祖雖禮祀四代或未及于始祖而有始祖墓可拜者則展墓之時合族相見其支派之親疏遠近皆易得分明

宗廟不妨草創考

士大夫當得立家廟而力不能强不妨從其至簡便者粗具規模以待後之人營舉之同日古者自天子諸侯大夫至于士官師皆有廟惟庶人乃祭于寢自宋以後士大夫之有家廟者希矣後世有家堂而少家廟其家堂或置于中閨人神雜糅自家廟禮廢而五服之親有終歲不相謀面者此有志之士必汲汲以宗祠爲務也吾家自蘇州遷于江寧將三百年乾隆中郎欲創建宗祠而不逮道光七年族人共捐白金市宅粗加繕飾而祠屋成姑易家堂之制而爲家廟之規以稍明夫尊祖收族之誼視爲始事而勿視

爲成事可也　謹案君子將營宮室宗廟爲先曲禮報本追遠於是乎在所當急先務者矣

宗廟之祔當核不可苟且考

世俗建立祖祠不考立廟之義不講遷祔之儀其祠之中祔主無數其意亦厚而於禮已失又其甚者計貲入主富者以得入爲榮貧者以不得入爲恨不特於立廟之義背馳併其祭祀時多所窒礙亦具文耳毛初晴奇齡曰禮有犆祭必特設矣即合祭一堂亦必各設祭禮于主前今但設簠簋鼎俎籩豆于堂中其配食者猶然也不惟不祭抑且不薦不惟不薦抑

且不簋庶人無廟猶得市肉以尊獻其親而祠堂一設竟至合通族之父而皆為若敖之鬼亦可畏矣經問然則俗所謂合族祠乖於禮制亦未之思耳

宗廟當以貴者主祭考

宗子之制既已失傳酌乎人情變而通之宗廟祭祀以爵祿最尊者為主考方清恪公觀承曰今世宗法已亡亦無世祿祭用貴者之祿倘支子為卿大夫而宗子直是農夫如之何反使農夫主祭而卿大夫不得祭也五禮通考李文貞公光地曰古者宗子族人之所尊重故祖宗之神于焉憑依今則輕而賤者已

素人情不屬而鬼神不附則不得拘支子不祭之文而惟斷以無祿不祭之法揆以王法人情無可疑者使祿於朝者執爵奠而設宗子之位參焉此余家見行之禮又曰爵位稍相亞者則先宗子遠相懸者則先支子也 安溪全集 曾山木仕驥曰

聖朝品官家祭之禮視官品之尊卑以爲廟制之隆殺則主是祭者即得立此廟之人也 山木居士外集

許西山 三禮 曰考經卿大夫之孝曰然後能守其宗廟士之孝然後能保其祿位而守其祭祀益見宗廟祭祀關乎祿位則宗法當以貴貴爲定明矣又曰因

祿位而方得祭饗歷代先人更以明國恩而寓作忠之感補定大宗議合觀諸說則因時制宜禮之窮而不得不變者也

祀産必須詳立規條考

人家有孝慈之心者不可無綜核之意但以寬爲主則不能經久矣魏季子禮曰祖宗烝嘗規則爲先如農之有畔蓋自治者以上智爲宗而立法者以通于下愚爲善是以不肖者有短垣之限不敢自踰魏季子文集王述菴祠曰家之有儀範猶守國之有律令格式也立國者鴻綱細目大小畢舉而典儀政要通

禮牧事諸書復沓繁芿而不可畧者以爲不如此不足以昭示來許實爲世守 春融堂集 蓋事欲其久遠必立法盡善乃易於遵循也

祀產必須後人善爲保護考

前人竭盡心力立爲祀產而後來人事雖智者不能預知也其維持補救不能無望于後之人而或族人無甚遠識以爲前人已盡力後來只常安享其成不惟不能設法保護且隨時隨事而消耗之若非有一二賢子弟相繼而起則前人之心力既虛且使無識者得所藉口因噎廢食殊可惜也王述菴 昶 曰范文

正公於慶歷元年創置義田至治平元年纔二十四年耳范忠宣公之劄已有諸房子弟不遵規矩漸至廢壞之語後一百七十餘年至嘉定三年司諫范之柔奏言田畝僅存蠹弊百出又曰蓋文正啟之忠宣繼之司諫終之規矩始爲大備繼續之不易如此春融堂集則欲先澤之貽久而弗替是賢子弟之責也

公產尤宜謹守考

世俗於公產多不甚愛惜蓋族人曉事者必不多得即使勞力悉心以治公產罕有體諒者即使親爲料

理甚或藉詞推諉亦罕有責備者故盡力者少不知
此非求福之道也唐翼修彪曰公衆器皿屋宇尤宜
愛惜修治不分人我致福尤多人生必讀書謹案子
孫衆多于祖宗皆一本一本者一氣也凡物有分而
氣則合凡物有所止而氣無不通是以子孫有不得
所者祖宗必未安欲安祖宗必須收族公產之設誠
良法也有志報本者所當身任其事相與保護不得
視同隔膜者矣

公產須立法維持者

凡族中有好事之徒專以公產生事則創置之初即

當預防其弊考刑部尚書張文敏照之祖將堂瞻族義田雍正十年奏準由部立冊存案刑部尚書韓封捐置義田嘉慶二十年呈請由部給照兵部右侍郎曹師曾將其父秀先捐置祠學義田嘉慶二十三年奏準存案子孫不得擅賣外人族人不得擅買由部立册載入縣志吾學錄此則設法防閑至為周密子子孫孫勿替引之者矣

先人有靈常當警戒考

人家宗族相保賢子孫維持之也然賢子孫雖眾維持甚難不肖子孫但得有一足以債合族之事而灰

賢子孫之心此其人蓋以祖宗爲無知而生人固無
如之何耳然生人能制止與否尚當覘其時勢而祖
宗必陰罰之則有一定者錢文敏公曰祖父之生爲
人人以形治形有所隔隱微有所不知其死也爲鬼
鬼以氣治氣無不通一念之動無不知之茶山文鈔
其說甚分明可以爲戒

保守家廟必要有教考

設立宗廟非徒享祖考之神即所以立一家之教考
廣雅祖灋也知祖之爲灋則保世滋大非教不成王
述菴昶曰古之卿大夫士皆得立廟以祀其先里人

侈為美觀而子孫降爲皂隸祠屋亦淪草莽何可勝數蓋由其後不才不學故未及久而遂墮也又曰給米贍其身已爾若設塾而加以教焉設有一二異材者出將族人得所芘蔭卽或僅爲博士弟子或并博士弟子不能而八歲入塾日聞先生之教必稍有所解卽有囂凌亢暴放恣佻達之徒磨礲漸革亦不至小人之歸則有益于人材者甚大于是以田若干畝置之于塾以供祭祀及子弟之用又畀以書四萬卷金石文字一千卷教養之資粗具 春融堂集 觀於此者族人日多可不以教爲急乎

親親當寓勸懲考

予姓繁衍總宜整齊乃易于和睦不知者喜寬而惡嚴則流弊多矣王迹菴昶曰凡不孝不弟奇衺賭博及淪於賤業蕩廢遺產者皆不得與于振䘏卽贍族之中寓勸懲之至意春融堂集則凡子弟不肖者急宜猛省不能以賑䘏有資稍存僥倖之心也

上世遺物有神考

見祖宗之一物皆當有思慕之心焉以其爲神靈所存也韓臯家自黃門以來三世傳執一笏經祖父所執未嘗輕授于僕人之手歸則別置在卧內一榻以

示敬謹唐語林段懋堂玉裁曰吾母平生用物今尠存者惟疏頭几一鏡箱一臉架一小匱一尚存皆吾母嫁時物也徙居蘇州取几供書室中思慕不置因作銘以遺子孫經韻樓集魏伯子際瑞曰衣冠附形形必有氣性順而氣習之香臭之物置諸笥物去而香臭不散其氣積也魏伯子文集則見遺物而念其親亦孝子慈孫所不能已之思也

先世遺集尤當貴重考

謹于家廟藏遺物祭器然認眞者亦少錢竹汀曰古人家風雍睦于上世遺跡愼重而保護之此卽孝友

之見端今簪纓華胄祖父間有譔述任其覆瓿糊壁
而不之惜欲其後勿弃基難矣 潛研堂文集 王蘭泉
昶曰昔王右軍書至方慶而成寶章集顏元孫作干
祿字書至魯公書而刻之 春融堂集 陸桴亭 世儀 曰
祖宗所著遺書宜另寫副本其眞本當裝訂珍藏非
致齋之日不得妄啟 思辨錄 謹案古人家學相傳愈
傳愈顯遺集所存即神靈所寓守而勿失獨非子孫
之至情乎

祖宗所遺書札亦當擇其人而存考

祖宗之手筆固當謹守而世族平日往來尺牘多是

名人且多有佳作以暇日存省擇而存之亦孝慈之一事也萬季野曰夏日與六兒充宗閱家藏羣公手札見有冢宰汪鋐與高王父書中丞喬應甲與王父書斯同曰是小人之尤也盡斥之已而充宗整家乘錄羣公手札于二集遂弃二札不錄其他若趙莊靖若鄒文莊雖片紙而不遺若文徵仲若王雅宜雖布衣而必錄羣書疑辨觀於此爲人子孫者當知愼守先澤益當知小人之不可爲也

合族以五世爲率考

人家族衆雖多亦當有聯屬之法陸桴亭世儀曰凡

人家相見者大約只五世世無六世相見者相見便有情有情便有服故五世而服窮也今有二三世以內月不相識者固非然聚族而處有多至萬餘丁者恐人丁太眾有不可禁戢之事必如古人五服之制乃得 思辨錄 按此論甚確始祖之廟合族不止至于五世然所聯屬者總以五世爲定各自聯屬則如指臂之相爲用矣

宗會之法不可廢考

人情久不相見未有不思念者況宗族乎王厚齋應麟曰伊川云凡人家法須月爲一會以合族古人有

花樹韋家宗會法今不傳岑參有韋員外家花樹歌君家兄弟不可當列卿太史尚書郎朝迴花底常會客花撲玉缸春酒香此詩見一門華鄂之盛 困學紀聞

明宋文憲公濂曰譜固睦族之本也然無法以行之安能久而無壞乎欲其久而無壞可以化同姓者凡月之吉少長咸會于先祠拜謁畢齒坐命一誦古訓及邦法誦已長且賢者繹其義而諷導之書會者名于册其行有孝弟忠信者俾卑且幼者旅揖之而著于其名之下有悖戾之行者命徧拜羣坐之尊者以愧之踰月而能改者如初 芝園續集 蓋宗族日繁

里居相遠各營事業會面時稀有月會以聯屬之而
互相勸懲親親之心有不油然而生者乎

譜系之學宜講求考

族之有譜所以收宗族厚風俗非徒別其昭穆尊卑
也王述菴昶曰魏晉以降並有圖譜局置郎令史以
掌之族盛者又各纂錄排次用以別生分類尊祖收
族春融堂集林平園曰譜圖之法創自歐蘇歐譜斷
自可見之世倣服制九九圖截其半分兩格重其第
五世以爲上下四世俱可見者也蘇譜小異而大同
上自高曾祖父下至子孫曾元俱可次皆小宗譜法

也歐譜自一世至百世皆可系則大宗譜法亦寓焉老蘇又别爲大宗譜法故後世講譜學者推歐蘇又曰歐譜之相系限于格一人之本末不能盡于寸幅蘇譜之相次可各自爲註故詳世次而畧世系所謂兩譜分合兼用則兼善也平園雜著考萬斯大修宗譜內集曰姓源曰始祖録曰世系圖曰家傳曰世恩録曰崇祀録曰先塋録曰遺容録曰祖訓録曰冠昏儀曰祭祀儀曰祠堂儀曰厚族儀曰家集録曰世澤録曰遺跡考外集曰存徵銘曰藏書銘萬氏宗譜魏叔子曰萬氏之世業于斯爲備世之爲宗譜者蓋未

之見也（魏叔子文集）是譜系之學古人最重世家大族豈可存而不論乎

宗譜當世守考

世祿之家流傳日久遷徙無常而譜牒具存源流支派燦然畢列所關不綦重乎姚姬傳（鼐）曰譜欲簡要而卷冊少俾子孫百世流轉海內易攜以行其體當略如古世表之法（惜抱軒文集）是則修譜者無取乎遙遙華胄繁稱博引也惟文簡而易檢斯傳久之道與又考宋文憲公曰鄭仲涵（淵）當明初奔走兵燹中人見其袖二一書以行頃刻弗離及事平取而視之乃

宗譜家範也（臺坡後集）古人於顛沛流離之際而不忘敦本睦族之心聞其風者可以興起矣

展墓不可憚煩考

世俗每年一展先墓猶有倦于行者未之思也元黃晉卿先生（溍）性篤孝親塚在三釜山去所廬十里月旦望必展省大寒暑不易（宋文憲公金華黃先生行狀）是每年二十四次展墓也今雖不必然亦可以稍增思親之誠矣

受業金錫齡覆校